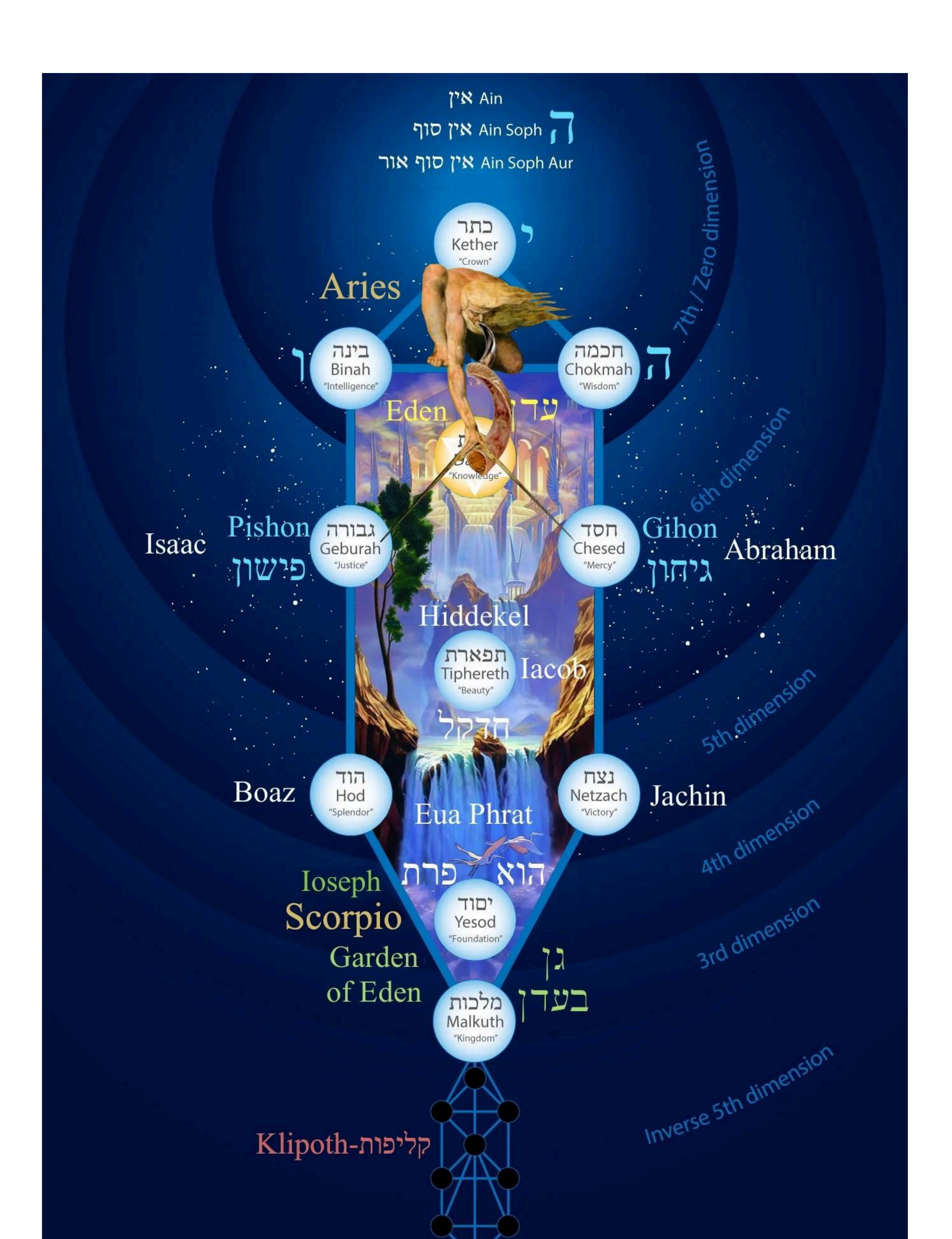

אין Ain
אין סוף Ain Soph
אין סוף אור Ain Soph Aur
ה
כתר
Kether
"Crown"
י
Aries
7th / Zero dimension
בינה
Binah
"Intelligence"
ו
חכמה
Chokmah
"Wisdom"
ה
Eden
עדן
"Knowledge"
6th dimension
Isaac
Pishon
פישון
גבורה
Geburah
"Justice"
חסד
Chesed
"Mercy"
Gihon
גיחון
Abraham
Hiddekel
תפארת
Tiphereth
"Beauty"
Iacob
חדקל
5th dimension
Boaz
הוד
Hod
"Splendor"
Eua Phrat
נצח
Netzach
"Victory"
Jachin
4th dimension
Ioseph
Scorpio
פרת
הוא
יסוד
Yesod
"Foundation"
3rd dimension
Garden
of Eden
גן
בעדן
מלכות
Malkuth
"Kingdom"
Inverse 5th dimension
Klipoth-קליפות

ترجمة مجموعة الروح

كوننا متعدد الأبعاد

إن تعدد أبعاد الكون هو شيء تم إثباته رياضياً بالفعل، ولكن لسوء الحظ، لا يمكن إثباته من خلال وعينا (نيشاما נשמה) في الحالة التي نحن فيها الآن.

الوعي، أو ما تسميه الأديان النفس، هو العنصر الذي هو واقعنا الخاص.

عادة، يتعرف الناس على أنفسهم فقط مع الجسم. عندما نسألهم، "من أنت؟" الإجابة هي، "حسنًا، أنا جسد مادي له نفس." ومع ذلك، فإن الإجابة الفعلية هي عكس ذلك، لأننا أرواح خالدة بجسد.

الجسد هو مجرد سترة، بدلة نستخدمها في هذا العالم ثلاثي الأبعاد. الوعي (النيشاما-נשמה) هو ذلك العنصر الذي ينتمي إلى الروح. الروح هي الكائن الحقيقي، الذات الحقيقية، التي لم تتجسد، ولكن طريق تحقيق الذات هو بالضبط الطريق لتجسد الروح، لتجسد الكائن. ونحن، نفوسنا، وعينا، يجب أن نعمل في ذلك. وهذا هو هدفنا.

تعتقد العديد من المدارس والأديان أن الكائن، الروح، يتجسد بالفعل في الجسم، لكن هذا غير صحيح. الشيء الوحيد الذي لدينا في الداخل ليس حتى الروح كلها، أو الوعي كله، بل هو جزء منه.

لذلك، يجب أن يكون هذا الوعي (نيشاما-נשמה) على دراية بكل الكون. هذا هو الغرض، والهدف من الوجود، ليكون على بينة من كل ما هو موجود في هذا الكون متعدد الأبعاد. ولهذا، نحتاج إلى الحواس والحواس الروحية؛ يحتاج الوعي (נשמה -نيشاما) إلى بناء مركبات حتى نكون واعين لكل تلك الأبعاد.

في هذه المحاضرة، سنتحدث عنها من الناحية النظرية، لأنه من أجل أن نكون على دراية بهذه الأبعاد، علينا أن نوقظ الوعي.

إن إيقاظ الوعي، أن تكون مستيقظًا، يعني أن تكون على دراية بكل الواقع في هذا الكون. لذلك، من الناحية النفسية، عندما نقول إننا نائمون، فإننا لا نشير إلى الجسم المادي لأن الجسم المادي هو مجرد وسيلة. عندما نقول إننا نائمون، فإننا نشير إلى الوعي، لأننا كائنات ثلاثية الأبعاد.

انظر، على سبيل المثال التمرين الذي نؤديه دائمًا. هناك مانترا مرتبطة بالغدة الصنوبرية، مانترا AUM A RA VAT SAMADHI DHI DHI DHI. انها مانترا تضع في النشاط المعنى المرتبط بالفضاء. من خلال تلك الغدة الصنوبرية تحصل على قوة القوى.

عادة، عندما يدخل الناس في الدراسات الباطنية، فإنهم يريدون دائمًا تطوير قوى نفسية (القدرات الخارقة للحواس). إنها مرتبطة دائمًا بالاستبصار، والسمع الباطني، والتخاطر، والعديد من الشاكرات الأخرى المرتبطة بالغدة الصنوبرية، والحلق، والقلب، وما إلى ذلك.

أنت تعرف عن الشاكرات السبعة، لكن الشاكرات الرئيسية - والتي تسمى شاكرا التاج،

شاكرا الساهاسرارا، التي تقع على رأس الرأس - ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالغدة الصنوبرية.

الغدة الصنوبرية هي موطن النفس.

حقًا، في الغدة الصنوبرية، لدينا هذا المعنى، وهو أفضل من الاستبصار، وهو المعنى الذي يسمح لنا بالوعي ليس فقط في هذا العالم ثلاثي الأبعاد، ولكن في الأبعاد العليا للكون. لذلك، فإن الإدراك الذاتي للكينونة هو أيضًا التطور الكامل لتلك الشاكرا، والتي، من أجل الحصول على هذا التطور، نحتاج إلى تجسد النفس بأكملها. هذا ممكن فقط من خلال تجسد النفس بأكملها.

في الواقع، هذا المعنى ليس في النشاط في كل واحد منا، وهو ليس نشاطًا بسبب كسلنا، لأننا عادة ما نكون دائمًا خارج أنفسنا. نحن لسنا على دراية بكوننا الخاص.

عندما نتحدث عن الكون، نضع عقولنا خارج أنفسنا، طوال الوقت. عندما نقول إن علينا أن نكون على دراية بهذا الكون متعدد الأبعاد، فإننا دائمًا ما نضع أنفسنا في هذا المكان الذي نحن فيه الآن، في الكون خارجنا، مستقل عنا.
هذه هي بالضبط المشكلة والخطأ، لأن العالم متعدد الأبعاد ليس فقط خارجنا، ولكن أيضًا داخلنا؛ نحن جزء من هذا الكون. ومع ذلك، لأننا نائمون، بوعي، نعتقد أننا في هذا المكان وأن بقية الأبعاد التي سنتحدث عنها، هي خارجة عنا حصريًا. ولهذا السبب يجب علينا أن نضع مثال الوعي (نيشاما-נשמה) في علاقته بالكائنات الأخرى، المخلوقات الأخرى الموجودة.

البعد الصفري هو ما نسميه نقطة واحدة في الفضاء. عندما نكون في البعد الصفري، وهي تلك النقطة الوحيدة في الفضاء، نحن هنا والآن. تخيل لو كنا دائمًا في تلك النقطة بالذات... يجب أن نشعر دائمًا أننا مركز الكون. من أجل أن نكون مركز الكون، يجب أن نكون هناك.

من الناحية النفسية، نقول إن مركز الكون في كل مكان وليس في أي مكان لأنه داخل كل واحد منا. هذه النقطة هي دائمًا الكينونة التي يجب تذكرها من لحظة إلى أخرى. هذه النقطة في الداخل، وليس في الخارج. يمكن أن تسمى هذه النقطة الله، الروح، الطاقة؛ إنه الوعي

(نيشاما-נשמה) المتحد مع الكائن.

عندما تكون نقطة في تلك البقعة بالذات، والتي هي في هذا الفضاء، في حالة حركة، فمن الواضح أنها تترك الكثير من النقاط أو الأبعاد. وفي النهاية سنجد سطرًا واحدًا، وهو اتحاد كل النقاط، كل النقاط نفسها في الحركة. ثم ترى تعدد أبعاد الخط.

هذا الخط نفسه يسمى البعد الأول، وهو العالم أحادي الأبعاد. الوعي (نيشاما נשמה) الذي يدرك ذلك العالم أحادي الأبعاد هو وعي (نيشاما נשמה) يعيش في عالم ذي بعد واحد، لكن الكون متعدد الأبعاد.

أن نكون على دراية ببعد واحد لا يعني أننا نعيش في بُعد واحد فقط.

نحن نعيش دائمًا، موجودون في جميع الأبعاد، لكن الهدف من الوعي (نيشاما- נשמה) هو الاستيقاظ على حقيقة كل تلك الأبعاد.

دعونا نعطي مثال لمخلوق يعيش في بعد واحد، ولكنه مرتبط بجميع الأبعاد. هذا المخلوق حلزون، أو أي دودة. يعيش الحلزون فقط في بعد واحد، وهو خط، ولكن يمكنك مشاهدة الحلزون عندما يتصرف ويتحرك، ولا يدرك الحلزون أنه يتم مراقبته لأن وعيه (نيشاما- נשמה) لا يدرك سوى خط واحد. وهذا يعني أن جسمه المادي لديه القدرة على إدراك خط واحد، كون واحد.

هذا الخط مرتبط بعالم الأحاسيس. ولكن، بالطبع، نحن نعلم أنه عندما يتحرك الخط، يترك الفضاء خطوطًا متعددة الأبعاد، والعديد من الخطوط، والتي ستشكل في النهاية ما نسميه المستوى.

مستوى واحد، كما نقول، له بعدان، الطول والعرض. ولكن داخل هذا المستوى، يمكنك العثور على العديد من الأبعاد. مخلوقات مثل الحصان، الكلب، القط، هي مخلوقات التي تدرك بعدين فقط. وعيهم دائمًا على دراية ببعدين. ترتبط هذه بأجسادها المادية، وهي

أجسام تدرك الأحاسيس والتمثيلات (الصور العقلية أو الفهم الذهني الذي ينبثق من معالجة الحواس المختلفة للبيئة المحيطة). على سبيل المثال الحلزون: فهو يدرك أحاسيس جميع الأشياء القريبة منه، لكن الحلزون لا يمكنه تلقي تمثيلات لتلك الأشياء. ومع ذلك، فإن الكلب، القط، والحصان يتلقون هذه التمثيلات. يعلمون.

إذا كان القط، على سبيل المثال، يشم رائحة قطعة دجاج ذات رائحة لطيفة، فهو يعلم جيدًا أنها قادمة من قطعة الدجاج التي أمامه، وسيأكلها، بينما يدرك الحلزون الروائح فقط. إنه لا يرى. إنه لا يدرك التمثيلات، لكن الكلب، القط، والحصان، بالطبع، يعيشون في أبعاد متعددة.

يشكل الوعي، وطريقة تطوره في الطبيعة، مخلوقات مختلفة، كائنات مختلفة قادرة على إدراك أجزاء مختلفة من الكون.

نحن نعلم، على سبيل المثال، أننا كائنات ثلاثية الأبعاد، لكننا نعلم ذلك لأننا ندرك ثلاثة أبعاد فقط تتعلق بالطبيعة. نحن حيوانات فكرية.

عندما نتحدث عن الوعي، علينا أن نذكر أنه في اللغة اليونانية، يتلقى الوعي (נשמה-نيشاما) اسم النفس. من هذه الكلمة تأتي كلمة علم النفس، وهي دراسة النفس. علم النفس الحقيقي ليس مثل علم النفس التقليدي، الذي ينص على أنه دراسة العقل لأن العقل ليس نفسي. النفس هي النفس.

في اللاتينية، كلمة النفس هي أنيما. من هناك نحصل على كلمة حيوان. الحيوان هو، بالطبع، المخلوق الذي لديه الجسم الأكثر تطورًا في جميع الممالك والمملكة المعدنية والمملكة النباتية.

بالطبع، يدرك الحيوان ويعيش بحياة أكثر حيوية، ولكن هناك العديد من أنواع الحيوانات، كما نشير الآن، أو العديد من أنواع الحيوانات التي هي في طور التطور. الحلزون هو نوع من الأنيما التي تدرك بعدًا واحدًا فقط. يدرك الحصان والقط والعديد من الحيوانات الأخرى

بعدين.

من أجل إدراك البعد الثالث، وهو أن الطائرة تتحرك في الفضاء... عندما تتحرك تلك الطائرة في الفضاء، فإنها تترك، بالطبع، العديد من الطائرات، والتي ستجعل في النهاية ما نسميه صلبًا. "الصلب" لها الطول والعرض والارتفاع؛ ثلاثة أبعاد. من أجل إدراك هذا العالم ثلاثي الأبعاد مع الوعي، يجب أن يكون للحيوان جسم فكري. وبعبارة أخرى، الجسم الذي لديه دماغ فكري. الحيوانات الأخرى، مثل الكلب، الحصان، الحلزون، ليس لديها دماغ فكري. نحن فقط من نملك العقل، ذلك الدماغ الذي يعقلن.

يمنحنا الدماغ الفكري القدرة على تجاوز التمثيلات. ثم لدينا الأحاسيس والتمثيلات والمنطق. تمنحنا كلية التفكير القدرة، كحيوانات، على معرفة أننا في هذا العالم ثلاثي الأبعاد بفضل العقول الثلاثة التي لدينا.

الدماغ المرتبط بالأحاسيس هو ما نسميه الغريزة، التي تقع في الجزء السفلي من جسمنا مع الغدد الجنسية. إن العالم المرتبط بالتمثيلات مرتبط بهذه المنطقة من القلب، الدماغ العاطفي. هنا لدينا العقل، العقل الفكري، الذي نعقلن به.

عندما نعقلن، قد نسأل: "لماذا لا يضيع الهواء عندما نتنفسه؟" هذا هو العقل الذي بدأ في التفكير، للعقلنة. بالطبع، العقل هو ذلك الحس أو ذلك الدماغ الذي يمنحنا القدرة على التفكير بين الأضداد، والتي نسميها الخير والشر، الأسود والأبيض. لذلك، نحن كائنات ثلاثية الأبعاد.

لذا، فإن تلك النفس، تلك الأنيما، ذلك الوعي، تلك النفس تدرك (من خلال الجسم الثلاثي الأبعاد الذي لدينا، بثلاثة أدمغة) العالم الثلاثي الأبعاد، ولكننا موجودون في أكثر من مجرد ثلاثة أبعاد.

لسوء الحظ، من خلال الحواس، لا يمكننا إدراك أكثر من ثلاثة أبعاد. عندما تتحرك المادة

الصلبة في الفضاء، فإنها تشكل ما نسميه المادة الصلبة المفرطة. الصلابة المفرطة هي ذلك البعد الذي يتم تصويره في هذه اللحظة بالذات من قبل هذه الكاميرا، وهي حساسة للغاية، والتي تم اختراعها في روسيا من قبل هذه العائلة التي تسمى كيرليان. قد تجد كتبًا في العديد من المكتبات حول ظواهر كيرليان، وهي هذه الكاميرا التي تصور العالم فائق الأبعاد للمادة المادية. هذه الكاميرا تصور، على سبيل المثال، الأوراق والمعادن وأجزاء من جسم الحيوانات، وكذلك البشر. اكتشفوا أنه وراء هذه المادة هناك دائما هذه الهالة من الطاقة. بالطبع، في روسيا، قام العلماء بتعميد هذا البعد من مادة البلاستيك الحيوي، أو أجسام البلاستيك الحيوي، والتي ترتبط بجميع المواد.

تمت دراسة العقيدة الباطنية في هذا الجسد. أطلق عليه المذهب الجسم الأثيري أو المادة الأثيرية، الطاقة الأثيرية. بالطبع، هي في كل مكان. هذا هو البعد الرابع. في الواقع، هذا ما نسميه الجسم المادي ليس ثلاثي الأبعاد ولكن رباعي الأبعاد.

تيترا، من الكلمة اليونانية أربعة، هي الأبعاد الأربعة. ومع ذلك، مع الحواس الجسدية، لا يمكننا رؤية أكثر من ثلاثة. في العصور القديمة، قبل الطوفان العالمي، في تلك القارة التي كانت أطلانطس، كان البعد الرابع شيئًا شائعًا جدًا، عاديًا للبشرية.

اليوم، عندما يرى شخص ما هالات الناس، يسمون هذا الشخص وسيطًا روحيًا. لكنني أكرر، في العصور القديمة، كان ذلك شيئًا شائعًا. هذا هو السبب، في السجلات الأكاشية، التي ترتبط بالبعد الرابع، أنت وتاريخ الأجناس الأخرى التي كانت في العصور القديمة متطورة بالكامل، من الناحية النفسية.

بالطبع، عندما تكون الروح والنفس والوعي (نيشاما- נשמה -) للبشرية قادرة على إدراك أكثر من ثلاثة أبعاد، فمن الواضح أن مثل هذه الإنسانية يمكنها تطوير علوم أعلى، وهي تقنية أعلى من التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

الناس في هذه الأوقات، على سبيل المثال، يعتقدون أن هذه الحضارة التي نعيش فيها في هذه اللحظة بالذات هي الأعلى والأكثر تطوراً من بين جميع حضارات الماضي. يعتقدون أن التكنولوجيا التي لدينا في هذه اللحظة هي نقطة تحول التكنولوجيا.
ومع ذلك، عندما نذهب إلى الماضي، عندما نستكشف البعد الرابع، نكتشف تكنولوجيا وعلم الأطلنطيين، ثم ندرك أننا لسنا حتى على قدم المساواة مع تلك التكنولوجيا التي طورها الأطلنطيون في الماضي.

كان الأطلنطيون، ونفسيتهم، ووعيهم، قادرين على رؤية البعد الرابع؛ وليس فقط البعد الرابع، ولكن البعد الخامس والسادس والسابع. علينا أن نذكر أن هناك سبعة أبعاد أساسية.
ضمن هذه الأبعاد الأساسية السبعة، نحن وتعدد أبعاد الكون.

لذلك، كان الأطلنطيون قادرين على رؤية بقية الأبعاد العليا لأن جسمهم المادي كان لديه ما نسميه العين الثالثة متطورة للغاية. كانت الغدة النخامية والغدة الصنوبرية أكثر تطوراً.

في هذه اللحظة بالذات، إذا فحصنا دماغنا، فسنجد الغدة الصنوبرية والغدة النخامية معًا، لكنهما في الحقيقة يتحللان. في العصور القديمة، كان الأطلنطيون، والأجناس الأخرى التي سبقتهم، من ذوي العين الثالثة، أي أنهم كانوا يمتلكون حواسًا أخرى في المستوى المادي.

لم يكن لدى الأطلنطيين حواس فقط، بل كان لديهم ستة حواس.

كان الاستبصار ه تلك الحاسة السادسة التي فقدتها البشرية في هذا الجنس الآري. وبهذا الحس، كان الأطلنطيون قادرين على رؤية تلك المخلوقات التي توجد في البعد الرابع والتي نسميها العناصر. إنهم يعيشون في البعد الرابع، في الفضاء الفائق. تسمى عناصر الطبيعة السمندر، الأندين، حوريات البحر... وتحصل على العديد من الأسماء، والتي هي في الوقت الحاضر معروفة فقط لكونها في حكايات الأطفال وفي الفولكلور.

إنهم موجودون، ولكن ليس بالنسبة لنا. إنه مثل مثال الحلزون. نحن موجودون ونراقب الحلزون، لكن بالنسبة للحلزون لا وجود لنا، لأن الحلزون لا يستطيع إدراكنا. عندما نرى الحلزون، نشعر بالشفقة فقط، ولكن يجب أن نفكر، "حسنًا، في النهاية، وفقًا لقانون التطور، سيكون لتلك النفس أجساد أكثر تطورًا وستدرك أن الكائنات الأخرى موجودة في هذا الكون. ليس فقط في سطر واحد، لأن هذا الكون متعدد الأبعاد".

في نفس الوقت، نحكم على الواقع فقط من خلال تصورات جسمنا المادي. المشكلة في هذه الإنسانية هي أننا ننكر ما لا يمكننا إدراكه. يعتقد الكثير من الناس، لأننا ننكر ما لا يمكننا إدراكه أن الشيء نفسه غير موجود. قل، على سبيل المثال، العلم أو علماء عالمنا، ينكرون الآلهة القديمة.

عندما يدرس المثقفون الأساطير اليونانية على سبيل المثال، أو أي نوع من الأساطير، بطريقة "متعلمة" للغاية، يشرحون أن الناس القدماء كانوا يخافون من العناصر، ولأنهم

لم يفهموا قوى الطبيعة والكون الذي تخيلوه، كما يقولون، كانت هذه القوى تسيطر عليها كائنات أطلقوا عليها اسم الآلهة. هذا هو السبب في أنهم كانوا مليئين بالخرافات. هذا ما يقولونه.

ولكن عندما توقظ وعيك، عندما توقظ الحواس العديدة النائمة لدى عامة الناس في هذا العصر الذين لا يهتمون بهذا النوع من العمل بالنفس، فإنك ترى أن تلك الكائنات التي كان القدماء على دراية بها وواعون بها موجودة بالفعل. ليس الأمر أنهم كانوا يتخيلونها.

الحقيقة أن الآلهة موجودة، لكن مشكلة هذه البشرية هي بالتحديد أنه مع فقدان حس الاستبصار، أو الحاسة السادسة، مع الانحطاط في كوكبنا الآري، بدأوا في تطوير الفكر. وأصبح العقل متطورًا جدًا من خلال أخذ الطاقة من الحواس الأخرى، مثل الحدس من القلب والاستبصار، والذي يتركز هنا في منتصف الحاجب.

لذلك، فقدت البشرية حدسها، واستبصارها، وحتى تعدد الرؤى، الذي يرتبط بالغدة الصنوبرية.
وبالتالي، لا يمكنهم رؤية أكثر من ثلاثة أبعاد. بدأ ذلك بالضبط في عصر الرومان واليونانيين.
قبل ذلك العصر، كانت البشرية لا تزال تتمتع بالقدرة على الاستبصار والحدس. لكن الرومان، على سبيل المثال، بدأوا انحطاطهم الجنسي الذي صدروه إلى العديد من البلدان.

عندما ندرس علم الغدد الصماء، وهو علم إفراز الغدد الداخلية لجسمنا المادي، نعلم أن الهرمونات مرتبطة بغددنا. نحن نعلم، على سبيل المثال، أن الغدة النخامية والغدة الصنوبرية، اللتين تقعان في الدماغ، ترتبطان ارتباطًا مباشرًا بالغدد الجنسية. يعتمد تطور الغدة الصنوبرية والغدة النخامية على هرمونات الغدد الجنسية. لذلك، عندما يهدر شخص ما طاقته الجنسية بشكل بائس، فإنه يدمر الحواس المتعلقة بالغدة النخامية والغدة الصنوبرية. مع

مثل هذه الإجراءات، في نهاية المطاف، يفقد الشخص ليس فقط القدرة على رؤية أبعاد أعلى، ولكن الذكاء الذي يرتبط أيضًا بالغدة الصنوبرية. وهكذا، يصل هؤلاء الأشخاص إلى النقطة التي يقولون فيها، "أنا لا أؤمن بالأشياء التي لا أستطيع رؤيتها بحواسي الخمسة. تلك الأشياء من السقف إلى الأعلى، في الأعلى، لا تهمني، لأنني ملحد".

ولكن ما هو الملحد؟ شخص ينكر أنه لا يستطيع إدراك ما نسميه الله. ويحدث هذا بسبب تطور العقل؛ انتقل الناس من معرفة الله، إلى الإيمان بالله.

في أطلانطس، لا أحد يؤمن بأي شيء. فقط المكفوفين يحتاجون إلى الإيمان بالشمس والقمر والنجوم والعديد من الأشياء الأخرى ذات الضوء واللون. لكن الناس الذين يرون، لا يحتاجون إلى الإيمان بالضوء أو اللون. الأطلنطيون، لم يكونوا بحاجة إلى الإيمان بالله. لم يكونوا مؤمنين بالله. فقط في هذا الجنس الآري حيث نجد العديد من الطوائف التي تؤمن بأنواع مختلفة من الآلهة. ولكن عندما نتحدث عن الآلهة الموجودة، فأنا لا أشير إلى أي نوع من الله وضع في رأس أي مؤمن، من أي دين أو طائفة، لأن كل شخص لم يطور حواسه الداخلية يجب أن يؤمن ولديه إله وفقًا لصورته الخاصة.

كما يقول موسى في الكتاب المقدس، "لن يكون لديك صورة لي". بمعنى أنه ليس عليك أن تتخيل أن الله هكذا أو هكذا. يجب عليك رؤيته. يجب أن يكون لديك خبرة في ذلك. عندما تكون قد طورت حواسك الداخلية، ويمكنك الدخول في الأبعاد الأعلى، فإنك تدرك ما يسميه الناس الله. بالطبع، ثم تدرك أن الله لا علاقة له بما يعتقده الناس. لأنني أكرر، فيما يتعلق بالمعتقدات، هناك العديد من أنواع الآلهة. ولكن عندما نقول هنا أن الله موجود، أنا لا أتحدث عن تلك المعتقدات. لأن الله شيء نتجاهله.

لذا، فإن آلهة الأساطير القديمة هي قوى مرتبطة بقوى الطبيعة، قوى ذكية. ولكن من أجل فهم هذه القوى، نحتاج إلى إيقاظ الوعي. في الواقع، من الناحية الفكرية، يمكننا أن نفهم محاضرة تتعلق بتلك المخلوقات أو الكائنات التي نسميها الآلهة والتي، في المسيحية، تتلقى

أسماء أخرى. في المسيحية، تتلقى تلك الآلهة أسماء الملائكة، رؤساء الملائكة، الفضائل، العروش، الكروبيم. الاسم هو حقًا شيء لا يهم.
ما يهم هو حقيقة أننا يجب أن نختبر ذلك مع الوعي.

هناك اسم، على سبيل المثال، في السنسكريتية وهو كلمة بوديتشيتا. بودي في السنسكريتية هو "الحكمة" ؛ شيتا هو "القلب". بوديتشيتا: قلب الحكمة. يرتبط الوعي (نيشاما-נשמה) دائمًا بالقلب.

في القلب علينا أن نبني مذبحًا لوعينا الخاص، لكياننا الخاص، روحنا، التي في داخلنا. عندما نجسّد النفس كلها والوعي كله (نيشاما-נשמה) والروح كلها داخل الجسد، فإننا نصبح بوديتشيتا، وهو هذا الكائن المرتبط بعدن. بوديتشيتا، أو كائن القلب والحكمة، هو ذلك المخلوق الذي يدرك مجمل الكون من خلال الحواس؛ ليس فقط الحواس، ولكن الحواس السبع العليا المتعلقة بالشاكرات السبع، مع الغدد الداخلية للجسم المادي.

يتم وضع هذا الكائن في ما نسميه عدن، الجنة، وهي حالة من الوعي (نيشاما-נשמה) حيث يدرك المرء مجمل أبعاد الكون. مثل هذا الفرد هو أحد الأشخاص المذكورين في الكتاب المقدس، وهو الشخص الذي خلق على صورة الله، لأن الله موجود في كل مكان. ليس شخصاً. الله في كل مكان ليس في داخلنا.

علينا أن نقول، الله هو تلك القوة، تلك الطاقة التي هي في جميع الأبعاد، وهي الأساس، ومصدر الحياة، في كل بُعد. لذلك، فهو ليس شخصًا، لأنه موجود في كل مكان في الكون الشاسع.

لذلك، كل شيء داخل الله، ولكن الهدف من الوعي (نيشاما-נשמה) هو وضع ما هو في كل مكان داخل نفسه. عندما يضع شخص ما ما هو في كل مكان في الداخل، فإنه يصبح مخلوقًا مصنوعًا في صورة ذلك، في شبه ذلك. هذا هو بالضبط ذلك المخلوق الذي يسميه الكتاب المقدس آدم، القادر على رؤية ما هو الله، والله قادر على رؤية ذلك، صورته، داخل

المخلوق. هذا هو السبب في أنه مكتوب، "دعونا نصنع إنسان على لصورتنا، وشبهنا". هذا يعني أن الكون كله موجود في هذا المخلوق.

الكون متعدد الأبعاد، حيث يوجد الله، موجود. هذا هو السبب في أنها حقا مزحة سيئة عندما يقول شخص ما أننا مخلوقات بالفعل تم إنشاؤها في صورة الله. نحن لسنا هؤلاء البشر الحقيقيين، ذلك الإنسان العدني الذي كتب عنه الكتاب المقدس. لا وجود له على هذا الكوكب. كان موجودًا في الماضي، والآن علينا أن نبذل الجهد لجعل هذا المخلوق في الداخل. ولكن أن نسمي أنفسنا بشرًا على صورة الله، فهذا يعني وضع الله في هذه المستوى المادي.

هذا ما يفعله الناس، الخطأ الذي يرتكبه الناس: يعتقدون أن الله، كما يعتقد المورمونيين... بدأت التحدث مع أحد المورمون. لقد أخبرني أن الله له رأس، وذراعان وساقان، مثلنا جسديًا، لأنه كان يقرأ الكتاب المقدس حرفيًا. كان يخلق إلهًا وفقًا لصورته الخاصة، صورته الذاتية، والتي هي بالضبط عكس ما نتحدث عنه هنا. ذلك الله غير موجود.

ليس لله شكلا، ولكن عندما يدرك الوعي (نيشاما- נשמה)، عندما تدرك النفس، التي هي داخل كل واحد منا، نفسه أو نفسها، فإن الله يتشكل، وهذا الشكل هو شكلنا، ولكن هذا ليس أننا سنصبح آلهة بالمعنى الحرفي للكلمة. سنقول العشرات من ذلك هو الله. هذا هو السبب في أن يسوع قال في الكتاب المقدس، "أنتم آلهة". إنه مكتوب في الكتاب المقدس أننا آلهة، ولكن في الإمكانية.

إذا أدركنا أنفسنا ذاتيًا، فسنكون كائنات مخلوقة في شبه الله. أن تكون على شبه الله هو أن تكون إلهًا آخر، ولكن ليس إلهًا آخر في الكون؛ فهو نفس الإله الكوني الذي ينعكس في العديد من المرايا. هذا هو بوديتشيتا، الوعي (نيشاما- נשמה)، مخلوق قادر على رؤية جميع الأبعاد.

في زمن أطلانطس، لم يكونوا بوديشيتا، لكنهم كانوا أكثر وعيًا بأبعاد الطبيعة. كانت تلك

بوديشيتا قيد التطور، داخليًا، في الجزء العلوي من جسمنا، وهو الوعي.

الجسم الحيوي، وهو اسم آخر لنفس الجسم الأثيري أو الحيوي، الذي يقع في البعد الرابع، هو ذلك الجسم الذي، عندما يتم تطويره بالكامل، يمنحنا القدرة على إدراك جميع أبعاد الطبيعة. هذا البعد الرابع الذي نضع فيه هذا الوعي (نيشاما-**נשמה**) يسمى الوقت.

لذا، فإن البعد الرابع هو الوقت ولكن ليس الوقت الزمني، ذلك القياس الذي نضعه بين فعل واحد وفعل آخر أو حدث واحد إلى حدث آخر. الوقت الزمني غير موجود. إنه اختراع العقل الفكري. نحن نتحدث هنا عن الوقت كبعد، حيث أصبح الحاضر والماضي والمستقبل أبديًا الآن.

ما وراء الوقت، البعد الرابع، نجد البعد الخامس. الوقت دائرة. الوقت ليس خطًا ممتدًا ومطولًا كما يعتقده الكثيرون بلا نهاية. الوقت دائرة، ونحن في تلك الدائرة. عندما نولد، من اللحظة التي نكون فيها خارج رحم أمنا، هي عندما تدخل النفس، الوعي، في دائرة الوقت.

نحن في هذا الوقت، في هذا البعد لكنه في البعد الرابع، وليس في هذا العالم ثلاثي الأبعاد. الوقت الزمني الذي نستخدمه من أجل قياس الأحداث في هذا العالم ثلاثي الأبعاد، أكرر، هو شيء غير موجود. الدليل على ذلك هو أن الوقت الآن هو 16:30، ولكن في الصين هو وقت آخر.

لذلك، عندما نموت جسديًا، نترك الوقت وندخل في دائرة أخرى. هذه الدائرة الأخرى هي ما نسميه الأبدية. الأبدية ليست وقتًا بلا نهاية. لا، الأبدية هي شيء مختلف تمامًا عن الوقت وهي أيضًا ليست خطًا مستقيمًا. إنها دائرة، دائرة أخرى، بالطبع. هل يمكننا إدراك الأبدية؟ إنه بُعد آخر، دائرة أخرى. ندخل في دائرة الأبدية هذه كل ليلة عندما نخلد إلى النوم جسديًا. ثم إن ما نطلق عليه عواطفي وأفكاري، نقول عواطفي وأفكاري لأنه يتعين علينا أن نفهم أن العقل والمركبة العاطفية التي لدينا هي مجرد مركبات. إنها ليست حقيقة أنفسنا.

اعتاد الناس أيضًا على التعرف على أنفسهم مع العقل. يعتقدون أنهم العقل... العقل شيء

يجب أن نتحكم فيه. يرتبط هذا العقل أيضًا بما نسميه "مشاعري، عواطفي". الجزءان من أنفسنا وهما العاطفة والفكر ينتميان إلى الأبدية، ويعبران عن نفسيهما، بالطبع، من خلال الدماغ ومن خلال المركز العاطفي الواقع بين القلب والسرة. تشعر بالعواطف في تلك المنطقة داخل قلبك وسرتك، وتعمل أفكارك في عقلك الفكري.

ومع ذلك، نظرًا لأننا لا نستطيع رؤية الخمس حواس للأفكار والعواطف، ولا عواطف وأفكار الناس، فإننا نصل إلى استنتاج مفاده أنها تنتمي إلى أبعاد أخرى، لكنها موجودة.

نرى ونشعر داخل أنفسنا بأفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا. لا يمكننا إنكار ذلك. لذلك، ليس من الضروري إثبات ذلك، ولكن من المدهش جدًا رؤية أو إدراك أفكار الناس وعواطفهم. ولكن، لذلك، علينا أن نطور الاستبصار. وبعبارة أخرى، فإن نفسنا، وروحنا، ووعينا (نيشاما- נשמה) يجب أن تدرك البعد الخامس الذي هو الأبدية.

نحن في هذا البعد الخامس في هذه اللحظة بالذات، لكن لا يمكننا إدراكه من خلال الحواس الخمس. عندما يستقر الجسم المادي على السرير، فإن ما نسميه العواطف والأفكار لم تعد موجودة. يغادرون؛ يدخلون في دائرة الأبدية، ويستريح جسمنا المادي ويتعافى ويتجدد.

ثم، عندما يكون الجسم المادي مشحونًا بشكل كافٍ بالطاقة الشمسية ولم يعد بحاجة إلى الراحة أو النوم، مثل المغناطيس الذي يجذب الحديد، يجذب الجسم ذلك الجزء "عواطفي، أفكاري" حيث يكون الوعي (نيشاما- נשמה) محاصرًا أو معبأً في زجاجات، النفس بعبارة أخرى. لذلك، تعود النفس أو الوعي (نيشاما-נשמה) ثم، عند الدخول إلى الجسد المادي، نفتح عيون الجسد المادي ثم نقول، "أنا أستيقظ من أحلامي". إذا تذكرنا الأحلام، فكل ما في الأمر أننا نتذكر التجارب أو الأحداث التي كنا نؤديها في دائرة الأبدية لمدة ثماني ساعات، ست ساعات. من يدري كم من الوقت نحلم أو نستريح على السرير؟ في أي وقت يستريح فيه الجسم المادي، فذلك لأن ذلك الجزء منا الذي هو النفس داخل الأفكار والعواطف هو في الأبدية، خارج الجسم المادي.

ليس الأمر أنهم سيدخلون في الأبدية، فهم هناك في الأبدية. في هذه اللحظة بالذات، على سبيل المثال، أفكارنا وعواطفنا داخل الأبدية لكنها لا تتمتع بهذا البعد لأنها في السجن. نحن في هذا القفص الذي نسميه الجسم المادي.

مخلوقات أخرى من الطبيعة ليست مثل هذه المواد الكثيفة مثلنا، على سبيل المثال الأشجار والنباتات، تلك هي أيضًا مخلوقات ولكنها ليست واضحة مثل الحيوانات التي لها أجسام فردية وتتجول في المجال. الأشجار هي مخلوقات موجودة في مكان واحد. لذلك، نظرًا لأنها موجودة في مكان واحد إلى الأبد حتى يذبل النبات، فإن النفس لديها القدرة على الدخول والخروج إلى الأبعاد الأخرى بقدرة كبيرة، بسهولة. لكننا مرتبطون جدًا بهذا العالم المادي لدرجة أننا فقدنا تلك القدرة. من أجل مغادرة الجسم المادي، نحتاج إلى النوم جسديًا. إن الحصول على هذه القوة من أجل مغادرة الجسم المادي بسهولة دون نوم هو الوصول إلى الإتقان.

هناك سادة يمكنهم ترك جزء من أنفسهم في محاضرة، لإلقاء محاضرة، وجزء آخر من أنفسهم، وعيهم، في أبعاد أخرى، يقومون بأشياء أخرى هناك. هذا ما نسميه قوة الوجود في كل مكان، والتي أظهر العديد من قديسي العصور الوسطى وأوقات أخرى في العالم أنهم كانوا في أجزاء كثيرة في نفس الوقت. كان وعيهم (نيشاما- נשמה) قادرًا على التجسيد في تلك الأماكن ثلاثية الأبعاد والمساعدة في إعطاء المعرفة لأشخاص مختلفين في أماكن مختلفة.

للقيام بذلك، ليس فقط لإدراك الأبعاد ولكن أيضًا للسيطرة على تلك الأبعاد. اليوم، بالنسبة لنا، إذا أردنا أن نكون في مكان واحد، فنحن بحاجة إلى ركوب طائرة أو سيارة، وما إلى ذلك لأن وعينا (نيشاما-נשמה) مرتبط جدًا بالمادة المادية لدرجة أنه من الصعب جدًا أن يكون لدينا هذا النوع من السيادة. ولكن، علينا أن نبدأ في معرفتنا؛ علينا أن نتعلم كيفية السفر بوعي في بعد الأبدية أو بعد الوقت. ولكن، من أجل القيام بذلك، علينا أن نمارس حالة الوعي هذه لأن حالة الوعي تمنحنا القدرة على الرؤية وإدراك الأبعاد الأخرى.

إذا كنا مثل الحلزون، كوننا في أبعاد أخرى ولكن دون بذل جهد لإدراك هذه الأبعاد والانتباه إليها، فلن نكون أبدًا على دراية بهذه الأبعاد. هذا ما نسميه تحقيق الذات للكائن، أي العمل مع الوعي (نيشاما-נשמה) من أجل أن يدخل إدراك الأبعاد الأخرى إلى وعينا شيئًا فشيئًا.

للبدء، علينا أن نعرف أن الأبدية هي ذلك البعد الذي ندخله عندما يكون الجسم المادي نائمًا. ولكن، لأننا لسنا على دراية بهذا البعد، فإن الشيء الوحيد الذي لدينا هناك هو ما نسميه الأحلام.

ما هذا الحُلم؟ إنها تجربة في دائرة الأبدية، البعد الخامس، ولكن بدون أدراك، بدون وعي، مجرد إدراك ميكانيكي.

يحدث الشيء نفسه عندما يموت الجسم المادي في النهاية: لا يموت العقل والجزء العاطفي من ذلك الشخص، والجزء الوحيد الذي يموت هو الجسم المادي. إنه الجزء الوحيد الذي يموت، لكن تلك العناصر التي تنتمي إلى الأبدية لا تموت، فهي تدخل في دائرة الأبدية لفترة معينة، سنقول، "الوقت" من أجل توضيح النقطة حتى تتمكن من فهمها. عندما تنقضي تلك الفترة، تترك النفس، الوعي، دائرة الأبدية من أجل الدخول في دائرة الوقت مرة أخرى. هذا ما يسميه الناس عادة التجسد، لكننا في الحقيقة لا نسميه التجسد لأن التجسد هو قانون خاص جدًا، فقط للكائنات التي تدرك ذلك. بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالأبعاد، نسميها قانون العودة، وهو ميكانيكي، كارمي. عندما نترك الأبدية وندخل في الوقت.

داخل دائرة الأبدية، نجد هذا البعد الذي يسمى النسيان. النسيان هو البعد السفلي للأبدية. ولكن، داخل هذه الأبدية، وهو البعد الخامس، تلك الدائرة، نجد الأبعاد الأعلى، حيث نجد الكائنات، المخلوقات التي تسميها الأديان ملائكة.

في العبرية، تسمى المخلوقات التي تعيش في هذا البعد الخامس أو دائرة الأبدية بني إلوهيم

وإلوهيم، كائنات واعية تتحكم في هذا البعد بنفس الطريقة التي نعرفها وندرك بها هذا العالم ثلاثي الأبعاد. لماذا؟ لأن لديهم مركبات يستخدمها وعيهم (نيشاما-נשמה) من أجل رؤية وإدراك هذا البعد.

لذلك، انظر هنا أنه من أجل إدراك الأبعاد، نحتاج إلى تطوير الوعي. لتطوير الوعي (نيشاما- נשמה) هو لبناء، لإنشاء مركبات ذات حواس قادرة على إدراك تلك الظواهر التي هي داخل دائرة الأبدية. هذا ما دعاه المعلم يسوع في الأناجيل ليولد من جديد.

لذلك، فإن عبارة "الولادة من جديد" ليست ما يعتقده الناس في هذا العالم ثلاثي الأبعاد، من أجل أن تولد من جديد، تحتاج إلى الإيمان بما هو مكتوب في الكتاب المقدس.

هناك العديد من الكائنات التي تمتلك أجسامًا داخلية مرتبطة بالأبدية، أجسام خفية؛ يولدون مرتين، وبعبارة أخرى، كما ينص الكتاب المقدس، ومع ذلك فهم لا يعرفون أي شيء عن الكتاب المقدس. ذلك لأنه لا علاقة له بالإيمان. إنه شيء علينا أن نمارسه، وأن نخلقه. هذه الكائنات ليست فقط من هذا الكوكب الأرض.

في هذه الدائرة من الأبدية، تجد كائنات من كواكب أخرى لها أجسام مادية في كواكب أخرى من هذا النظام الشمسي والأنظمة الشمسية الأخرى. إنها مألوفة لأن دائرة الأبدية هي نوع من الدائرة أو البعد حيث لا يوجد وقت، ولا فضاء بالمعنى الذي ندرك به الفضاء. في ثانية واحدة، على سبيل المثال، يمكنك أن تكون في وسط المجرة، في دائرة الأبدية. في هذا العالم المادي، بالطبع، وفقًا لحسابات علماء الرياضيات في هذا العالم، من أجل أن نكون في مركز المجرة، نحتاج إلى ملايين السنين الضوئية للانتقال إلى الفضاء بالصواريخ. ولكن، في دائرة الأبدية، أن تكون في وسط المجرة هو شيء بسيط. كما نقول في هذا المكان، إنه ليس أمراً كبيراً. ولكن بالطبع، بالنسبة لنا، نحن معتادون على التفكير ثلاثي الأبعاد.

نحن في هذا الجسم المادي ثلاثي الأبعاد. نفكر، "أوه، واو، أن نكون في وسط

المجرة؟" بالنسبة لنا حتى الذهاب إلى القمر أمر صعب للغاية.
ثم ماذا عن المريخ، الزهرة، مركز المجرة؟ حسنًا، إذا كنت تدرك حقًا الأبدية بوعيك، وإذا قمت ببناء تلك الأجسام المتفوقة، وإذا ولدت من جديد، فسترى أن ذلك ممكن حقًا.
عندما يكون لدى شخص ما هذه الأجسام الأبدية التي يمكن أن تدرك بعد الأبدية، يمكن لهذا الشخص دراسة أسرار الموت والحياة.

سيكون من السهل على هذا الشخص أن يكون على اتصال مع مخلوقات أخرى من كواكب أخرى أو كائنات من كواكب أخرى.
ثم، عندما يشاهد هذا الشخص أي فيلم من هوليوود أو، مع هذا العرض المسمى ستار تريك - والذي نقول إنه ليس خيالًا، ولكن بدلاً من ذلك من الأفضل أن نسميه خيالًا - فإن الشيء الوحيد الذي يمكن لهذا الشخص القيام به هو الضحك عليه، لأنه لا علاقة له حقًا بالواقع.

كم هو جميل إدراك البعد الخامس بوعي، وليس فقط في الأحلام.

عندما لا يقوم أحد بإنشاء هذه المركبات من أجل إدراك دائرة الأبدية، البعد الخامس، فإن هذا الشخص سيموت في النهاية، من الناحية الأبدية.
من الواضح أن الموت جسديًا شيء، لأننا هنا نموت جسديًا. أنت تعلم أنه عندما يصبح جسمك المادي قديمًا، ستعرف ذلك في النهاية. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الموت الذي نتحدث عنه هنا مرتبط بدائرة الأبدية.

في دائرة الوقت، تموت عندما يصبح جسمك المادي قديمًا، ولكن في دائرة الأبدية، تموت في النهاية بعد وجود العديد من الفرص في دائرة الوقت. وفقًا لقانون بوذا، تتمتع النفس بـ 108 فرصة للدخول في دائرة الوقت، بمعنى البعد المادي، 108 جسمًا ماديًا. وبعبارة أخرى، فإن النفس لديها 108 فرصة، من الناحية الجسدية. عندما يتم الانتهاء من هذا العدد من الأعمار، تنحدر النفس إلى الأبعاد السفلية للأبدية من أجل أن تتفكك.

عندما يتفكك الجسم المادي في القبر في سبع سنوات، فإن العناصر العاطفية والعقلية التي

لدينا في الداخل، والتي تسمى في علم النفس الأنا، والتي تأتي من الأنا اللاتينية، والتي تعني أنا، نفسي، ولكن ليس واقع نفسي، ولكن فقط الذات الزائفة، التي تموت في النهاية. يتطلب الأمر الأبدية من أجل الموت، لأنها داخل دائرة الأبدية.

الأبعاد السفلية للأبدية، أو دائرة الأبدية، هي ما تسميه الأديان الجحيم أو جهنم. نفس الكلمة "جحيم" تأتي من الكلمة اللاتينية جحيم، والتي تعني سفلي.

لذلك، فإن الأبعاد السفلية، أو العوالم السفلية، حيث تدخل النفس من أجل أن تتفكك، تقع في دائرة الأبدية. ليس في البعد الرابع، وليس في البعد الثالث، ولكن في دائرة الأبدية. إنه ما يسمى في الكابالا عالم كليبوث קליפות.

بالطبع، إذا كنت واعيًا في البعد الخامس، في دائرة الأبدية، يمكنك أيضًا أن تكون واعيًا لتلك الأبعاد السفلية بسهولة، كما هو سهل، على سبيل المثال، بالنسبة لك بجسدك المادي أن تذهب إلى الوادي، وتنزل إلى الجبل، وتدخل إلى أعماق كهوف الأرض، وتستكشف الأبعاد السفلية للبعد الثالث. وبنفس الطريقة، يمكن للشخص الذي لديه المركبات الداخلية، واعياً لدائرة الأبدية، أن يتعمق في الأبعاد السفلية للأبدية، ومن ثم، من المدهش أن نرى أن ما تسميه الأديان الجحيم، سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية، وما إلى ذلك، هي مجرد رموز، عجائب الواقع الخام الموجود هناك.

يوجد جيوش للشياطين في عالم كليبوث קליפות. هذا هو السبب في أن سليمان الحكيم كتب استحضار الرؤوس السبعة لجحافل الشياطين، على النحو التالي:

> "استحضار الرؤوس السبعة لجيوش الشياطين لسليمان الحكيم
>
> باسم ميخائيل، ليأمرك يهوه ويقودك إلى هنا، تشافاجوث!"

باسم جبرائيل، ليأمرك أدوناي، ويقودك إلى هنا، بايل!

باسم رافائيل، انطلق امام إيليال، سامغابييل!

بواسطة سمائيل تزابوث، وباسم إلوهيم جيبور، احضر هنا، أندراامليك!

بواسطة زكارييل وساشيل ميليك، كن مطيعا لإلفاه، ساناجابريل!

باسم القدير والإنساني شداي، وبعلامة النجمة الخماسية التي أحملها في يدي اليمنى، وباسم الملاك آنائيل، وبقوة آدم وحواء، اللذين هما يود خافاه، اذهبي يا ليليث! دعونا نرقد في سلام، نعمة!

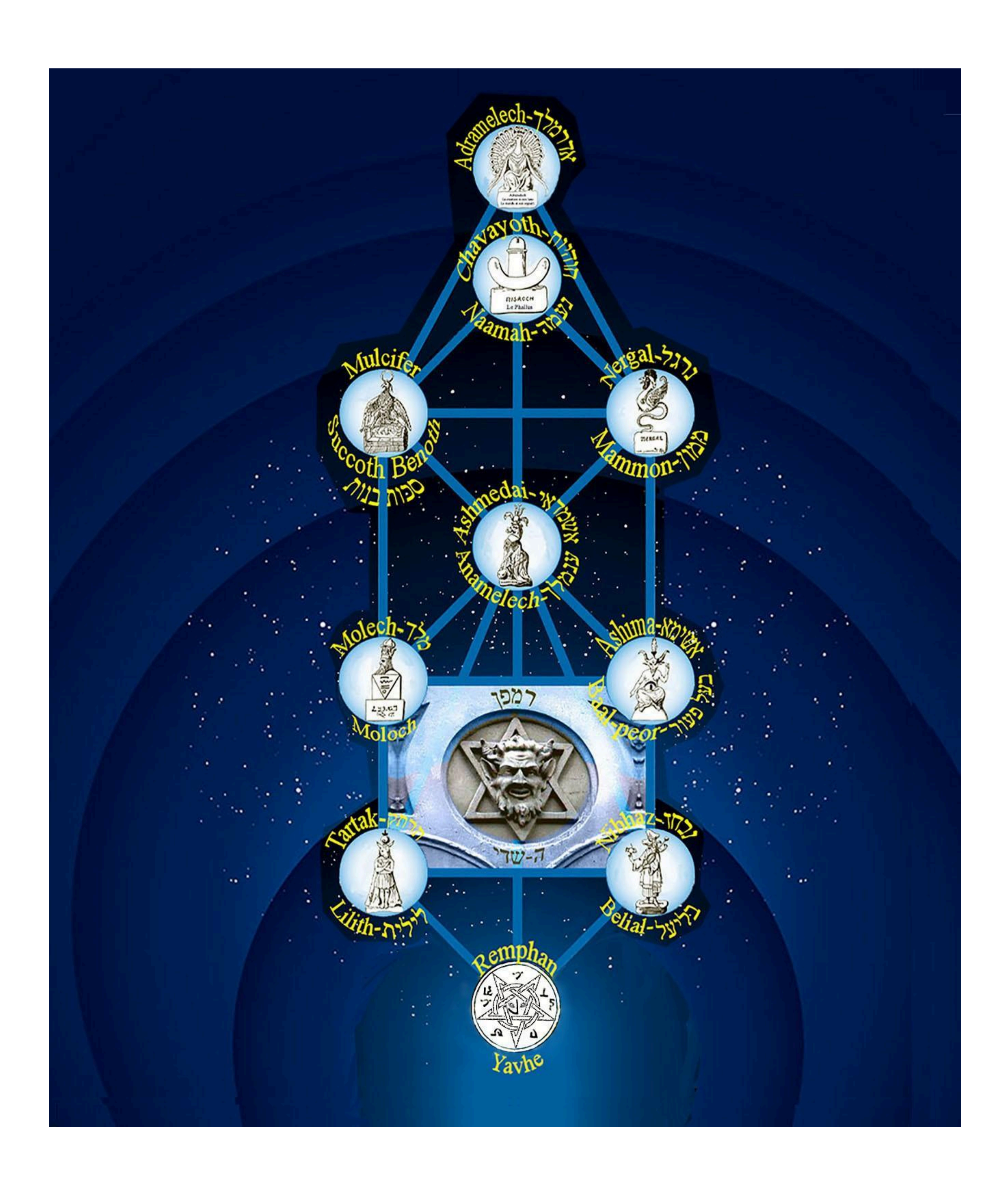
بحق إلوهيم المقدس وبأسماء الجن كاشييل وسهالتيئيل وأفيئيل وزراحييل بأمر أوريفيل ابتعد عنا يا مولوك.
نرفض أن تلتهم أطفالنا!"- أطروحة باطنية عن اللاهوت بقلم سمائيل عون وير

في الفصل الثامن من بيستيس صوفيا نقرأ:

سمائل هو لوغس المريخ، مديم-מאדים

في العبرية، يتلقى جيش الصوت، قائد أو قائدة الإبداعية للإلوهيم، اسم تساباوث-צבאות.

في العهد القديم، يتم تطبيق اسم يهوه على جيش صانعي الكون أو الخنثويين الإلهيين الذين خلقوا هذا الكون، بدلاً من الاسم الأصلي يود هيفي- *יהוה*."- كشف النقاب عن بيستيس صوفيا سمائيل أون وير

Adramelech-אדרמלך
Chavayoth-
Naamah-נעמה
Mulcifer
Succoth Benoth
סכות בנות
Nergal-נרגל
Mammon-ממון
Ashmedai-אשמדאי
Anamelech-ענמלך
Molech-מלך
Moloch
Ashima-אשימא
Baal-peor-בעל פעור
רמפן
ה-שדי
Tartak-
Lilith-לילית
Nibhaz-נבחז
Belial-בליעל
Remphan
Yavhe

أصنام من كليبوث-קליפות

ماذا يخبرنا الكتاب المقدس عن هذه الأصنام:

"ثم جاء أحد الكهنة الذين حملوهم من السامرة وسكنوا في بيت إيل، وعلمهم كيف يجب أن يخافوا من آث-يود- هافا *את־יהוה*.

فَكَانَتْ كُلُّ أُمَّةٍ تَعْمَلُ إلوهين *אלהיו* لها
وَوَضَعُوهَا فِي بُيُوتِ الْمُرْتَفَعَاتِ الَّتِي عَمِلَهَا السَّامِرِيُّونَ، كُلُّ أُمَّةٍ فِي مُدُنِهَا الَّتِي سَكَنَتْ فِيهَا.

فَعَمِلَ أَهْلُ بَابِلَ سُكُّوتَ بَنُوثَ، وَأَهْلُ كُوثَ عَمِلُوا نَرْجَلَ، وَأَهْلُ حَمَاةَ عَمِلُوا أَشِيمَا،

وَالْعُوِّيُّونَ عَمِلُوا نِبْحَزَ وَتَرْتَاقَ، وَالسَّفَرْوَايِمِيُّونَ كَانُوا يُحْرِقُونَ بَنِيهِمْ بِالنَّارِ لأَدْرَمَّلَكَ وَعَنَمَّلَكَ إلوهيم- *אלהים* سَفَرْوَايِمَ.

لذلك خافوا من آث-يود- هافا *את־יהוה*، وجعلوا لأنفسهم من أدناهم كهنة للاماكن المرتفعة، الذين ضحوا من أجلهم في البيوت المرتفعة.

خافوا من آث-يود- هافا *את־יהוה*، وخدموا آث- إلوهيم- *אלהים-את* الخاصة بهم، على غرار طريقة الأمم التي حملوها بعيدًا من هناك.

الى هذا اليوم يفعلون حسب الطرق السابقة. لا يخافون من *את־יהוה* آث-يود- هافا ولا من فرائضهم ولا من

احكامهم ولا من الناموس والوصية التي امر بها آث-يود- هافا *את־יהוה* بني يعقوب الذي سماه اسرائيل.

الذي قطع آث-يود- هافا *את־יהוה* عهدًا، وأمرهم قائلاً: لا تخافوا من الإلوهيم *אלהים* الأخرين، ولا تسجدوا لهم، ولا تخدموهم، ولا تذبحوا لهم.

لكن آث- يود- هافا- *את־יהוה* الذي أصعدك من أرض متسرايم-מצרים بقوة عظمى وذراع ممدودة تخافونه وتسجدون له وتذبحون له.

واحفظوا الفرائض والاحكام والشريعة والوصية التي كتبها لكم لتعملوا بها كل الايام ولا تخافوا إلوهيم اخر *את־יהוה*.

ولا تنسوا العهد الذي قطتعه معكم ولا تخافوا إلوهيم اخر *אלהים*.

وأما آث- يود- هافا- *את־יהוה* إلوهيمكم- *אלהים* فستخافون، وسيخلصكم من أيدي جميع أعدائكم.

على الرغم من أنهم لم يسمعوا، لكنهم فعلوا ذلك بأسلوبهم السابق.

لذلك خافت هذه الأمم من آث- أيود- هافا-את־יהוה، وخدمت صورهم المنحوتة (العقلية)، كل من أطفالهم، وأطفال أطفالهم: كما فعل آباؤهم، كذلك يفعلون حتى يومنا هذا."- 2 ملوك *17: 28-41* (ملاحظة المترجم، قمت بالترجمة لأن الاسماء تختلف، ما لا يوجد فيه اختلاف نقلته من الترجمة القياسية لسفر الملوك)

"ومن زيرا الخاص بك - *זרע* (النسل) أنت لا تعطي لتنتقل إلى مولوخ -*מלך* ؛ ولا تلوث اسم إلوهيم الخاص بك -*אלהים* ؛
أنا يود هافا *"יהוה אני*. - لاويين *18: 21*

"ثم بنى سليمان مكانًا مرتفعًا لكموش، رجس موآب، في التل الذي أمام أورشليم، ولمولوخ -*מלך* رجس بني عمون". - ملوك الأول *11:7*

"ودنس توفث، الذي هو في وادي
بنو هينوم، بحيث لا يجوز لأي رجل أن يجعل ابنه أو ابنته يمر عبر النار إلى مولوخ-מלך."- الملوك 2، *23 10:*

"وبنوا مرتفعات لبعل، التي هي في وادي ابن هنوم، لجعل أبنائهم وبناتهم يمرون عبر النار إلى مولوخ *מלך* ؛ التي لم أوصهم بها، ولا جاء في ذهني، أن

أن يفعلوا هذا الرجس، ليجعلوا يهوذا يخطئ."- إرميا 35: 32

يقول سمائل عون وير:

"أولاً، دعونا نتذكر مولوخ، ملاك مضيء من الماضي، ملك مروع ملطخ بدماء التضحيات البشرية، بدموع الآباء ويأس الأمهات. بسبب ضجيج الطبول والأبواق العالية، لم يسمع أحد صراخ أطفالهم، الذين مروا عبر النار ليتم حرقهم بلا رحمة لهذا الوحش البغيض، الإله الجميل من أوقات أخرى... وكان العمونيون يعبدونه في ربة وسهلها وفي أرجوب وفي باشان إلى وادي أرنون الأقصى...

تقول أسطورة القرون أن سليمان، ابن داود، ملك صهيون، بنى معبدًا لمولوخ على هذا التل المخزي.

يذكر أسياد الزمان السبعة أنه في وقت لاحق، كرس هذا الملك العجوز الحكيم بستانًا مقدسًا في وادي هينوم اللطيف لذلك الملاك الساقط... ولذلك السبب القاتل، غيرت تلك الأرض العطرة

الخصبة اسمها إلى توفة وجهنم السوداء، وهو نوع حقيقي من الجحيم...

بعد ذلك، بعد مولوخ، وهو ملاك من ليموريا البركانية القديمة، حيث كانت أنهار مياه الحياة النقية تتدفق الحليب والعسل، يأتي بعل بهور، الرعب الفاحش لأبناء موآب، الذين سكنوا من عروعير إلى نيبو، وحتى خارج أقصى جنوب صحراء أباريم... سكن أيضًا في هيسبون وهورونايم، في عالم صهيون، وراء أزهار سيبا المكسوة بالكروم، وإيلي إلى بحيرة أسفلتيك. أغوى بعل فحور المخيف، الأعسر، الداكن، بني إسرائيل في سيتيم أثناء مسيرتهم من النيل ليؤدوا له طقوسًا فاحشة، مما كلفهم الويلات... "ومن هناك، سقط هذا الإلوهيم وسط النيران الحمراء الشيطانية، وسَّع طقوسه الفاحشة حتى وصل إلى ذلك التل الفاضح بجوار بستان مولوخ القاتل... ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن فجورهم البغيض تأسس بقوة بسبب الكراهية، حتى قادهم يوشيا التقي من هناك إلى الجحيم..."

مع هذه الآلهة الخبيثة للغاية، الذين كانوا في القارة القديمة مو رجالاً نموذجيين، ملائكة متجسدين، جاء أولئك الذين من الفيضان الحدودي لنهر الفرات القديم إلى النهر الذي

يفصل مصر عن الأراضي السورية، وكان لديهم أسماء غير مرغوب فيها مثل بعل وعشتاروث...

أخيرًا، من أجل الختام بهذه القائمة الصغيرة من الآلهة، التي دمرتها صاعقة العدالة الكونية، من الضروري أن نذكر أنه في الباندايمونيوم (العاصمة العليا للشيطان وأقرانه) لا يفتقدون بأي حال من الأحوال أدراميليك *אדרמלך* - الذي تحدثنا عنه بالفعل بوفرة في كتبنا الغنوصية السابقة - وآشماداي، شقيقه...

اثنين من عروش متألقة من السماء المرصعة بالنجوم من أورانيا، سقطت أيضا في جيل الحيوان...

الرجال المثاليون، الآلهة بأجساد بشرية في أرض مو، يتمرغون بشكل مهين في سرير بروكوستو...

لقد ارتكب المضيف الشيطاني المسيحي الذي تجسد في ليموريا القديمة (الذي تحركه الكارما العليا، التي تتحكم في الكائنات غير القابلة للتعبير والتي تعرف بقانون كاتانشيا) خطأ الوقوع في جيل الحيوان.

كان السقوط الجنسي للعمالقة الإلهيين الذين لم يعرفوا كيفية استخدام نعمة بروميثيوس العظيمة، وبالتالي الانزلاق إلى الهاوية، مميتًا للجنس البشري.

لا يمكن أبدًا خداع منقذينا، أجنيشفاتاس، الجبابرة المتفوقين في النار الشيطانية. إنهم، أطفال الفجر الأذكياء، يعرفون جيدًا كيفية التمييز بين السقوط والنسب.

بعض المخطئين بصدق يجبرون أنفسهم الآن على تبرير السقوط الملائكي.

مجازا، لوسيفر هو موصل الشعلة التي تساعد الإنسان على العثور على طريقه من خلال المنحدرات والكثبان الرملية للحياة...

لوسيفر هو اللوغس في جانبه الأعلى و (هاساتان *השטן*-) "الخصم" في جانبه الأدنى، وكلاهما ينعكس في

كل واحد منا.

عند الحديث عن طبيعة المسيح، يصنع لاكتاسيو من اللوغس، الفعل، "الأخ الأول للشيطان والأول من بين جميع المخلوقات".

وسط العاصفة العظيمة للنار الشفافة، تتقاتل أسراب الملائكة والشياطين (النماذج الأولية والأنماط المضادة) مع بعضها البعض.

إذا كان السير أمفورتاس الصالح، ملك الكأس المقدسة، يعرف كيفية استخدام النعمة الشيطانية العظيمة بشكل صحيح في اللحظة القصوى للإغراء الجنسي،

فمن الواضح أنه كان سيخضع لتحول جذري."-
البارسيفال الذي كشف النقاب عنه سمائيل أون وير

إنه مكتوب:

"و (في فافل - أو النخاع الشوكي) قال إلوهيم *אלהים*، ليكن (ييهاي -*יהי*) نورًا (اور -): و (في فافل - أو النخاع الشوكي، ييهاي *יהי*-) أصبح نورًا (اور **אור** -). و (في فافل - أو النخاع الشوكي) إلوهيم -*אלהים* يسمى يوم النور (*יום* ايمل -)."- سفر التكوين 1 :3،5

"و (في فافل- أو النخاع الشوكي، أصبحיהי ييهاي -) اليوم -*היום*، و (فيفافل أو النخاع الشوكي ييهاي *יהי* -) تمركزت نفسها باسم بني إلوهيم -*האלהים בני* (*בני*أبناء - إلوهيم *האלהים*-)، الذين جاءوا لتقديم أنفسهم أمام يود-هافا-יהוה (بينه -*בינה*، الروح القدس)، و (في فافل -) هاساتان -*השטן* (كظل) جاء أيضا بينهم. "- أيوب 1 :6

"إنه مكتوب:

"و (في فافل أو النخاع الشوكي، (هاساتان *השטן* -) الثعبان (كوندابوفر) كان أكثر دقة من جميع الوحوش -*חית* من الحقل -*השדה* الذي صنعه يود- هافا إلوهيم -*אלהים יהוה בינה*(بينه -)" - سفر التكوين *1 :3*

قال الحاخام يوسف: "الشجرة التي كنا نتحدث عنها تغذت بالنور الفائق (اور *אור*-)، الذي أصبحت به عظيمة وعادلة وجميلة للنور (اور *אור* -).

ومكتوب أيضا:

"و (في فافل. أو النخاع الشوكي) خرج نهر من عدن لسقي أث - الحديقة *את־הגן* ؛ ومن هناك تم تقسيمه، وأصبح إلى أربعة رؤوس. "- سفر التكوين *2 :10*

أث-الحديقة - المذكورة *את־הגן* هنا تدل على الأنثى (الشيكينة *שכינה* -)، التي جعلها النهر مثمرة. ثم أصبح الرجل والمرأة مرة أخرى واحدًا (جسدًا)، بمعنى كما يقال:

"و (في فافل أو النخاع الشوكي) يود- هافا -*יהוה* سيكون (مولوخ *מלך* -) ملكًا على كل الأرض (مالكوث *מלכות* - - و - في فافل أو النخاع الشوكي لبدنيتنا - إلوهيم - *אלהים* يسمى النور - لوم -*יום*، *Day*. - سفر التكوين *1 :5*): في ذلك اليوم سيكون *אחד*- إهاد (*13, 1+3=4*, رباعي الحروف) يود- هافا -*יהוה* - واسمه *אחד*- إهاد (*13, 1+3=4*, الرباعي الحروف)" - زكريا *14 :9*

بعد عصيان الوصية الإلهية، حدث تدهور في حالتهم السماوية وأصبحوا منفصلين عن الحياة العليا والراهبة كما تشير الكلمات:

"ومن هناك، تم تقسيم (النهر، في فافل أو النخاع الشوكي)، وأصبح إلى أربعة رؤوس."- سفر التكوين *2: 10*

يقول سمائل عون وير:

"اسم الأول هو بيسون: هذا هو الذي يحيط بأرض هافيلة بأكملها، حيث يوجد ذهب؛ وذهب تلك الأرض جيد: هناك بديليوم وحجر العقيق".

أرض هافيلة هي جسمنا المادي، وذهب هذه الأرض هو الذرات الشمسية من نظامنا المنوي - أي ذهب السائل المنوي الصالح للشرب.

"واسم النهر الثاني جيحون. وهو المحيط بجميع ارض إثيوبيا."

هذا النهر الثاني هو السائل النخاعي، وهو القطب الآخر لنظامنا المنوي. وبذلك نغطي أرض إثيوبيا بأكملها - أي رأسنا وحلقنا بالكامل، لأننا نشكل الدماغ والحنجرة بالسائل الدماغي النخاعي.

"واسم النهر الثالث هيديكل: وهذا هو الذي يذهب نحو الشرق من آشور. والنهر الرابع هو الفرات."- سفر التكوين *2 :10-14*

النهر الذي يتجه نحو شرق آشور ونهر الفرات هما قطبا النظام المنوي للمرأة. لذلك، فإن المرأة تتجه نحو الشرق منا، لأنها باب الجنة، وهذا الباب هو دائما نحو الشرق.

عدن هي الجنس نفسه. وهكذا، فإن شجرة الحياة داخل عدن نفسها.

قال بطل الأسرار إليفاس ليفي العظيم إن الأركان السحري العظيم هي شجرة الحياة، وأنه "عند سفح هذه الشجرة هو مصدر أنهار عدن الأربعة الغامضة". ومع ذلك، يقول بخوف في لحظة من الذعر، "هنا يجب أن أتوقف، وأخشى أنني قلت الكثير بالفعل".

هذا هو السر الهائل الذي لا يوصف الذي لم يجرؤ أي متأهل على الكشف عنه. هذا هو السر الهائل لـ "أركانا (المعرفة السِّرّية) العظيم".

الأنهار الأربعة في عدن هي القوى الجنسية للرجل والمرأة. شجرة الحياة في وسط هذه الأنهار الأربعة من عدن.

إذا كان بإمكان الإنسان، بكل رذائله وعواطفه، أن يأكل من شجرة الحياة في عدن، لكان نيرون لا يزال على قيد الحياة، ولم يكن الطغاة العظماء قد تركوا لحظة واحدة من النور للبشرية. كاليغولا والاثني عشر

سيظل قيصر من روما على قيد الحياة، وسيظلون على عروشهم. لحسن الحظ، عرف يهوه كيف يحافظ على طريق شجرة الحياة."- دورة بعلزبول بقلم سمائيل أون وير

تتابع الزوهار:

قال الحاخام إسحاق: "(هاساتان *השטן* -) الثعبان (كوندابوفر) الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس هو المجرب".

قال الحاخام يهودا: "لقد كانت ثعبانًا حقيقيًا (كوندابوفر)".

بالذهاب إلى الحاخام سمعان وإطلاعه على
وجهات نظرهم المختلفة، أجاب:

"تفسيراتك هي في الحقيقة واحدة ونفس الشيء وكلاهما صحيح. سمائل (تساباوث-צבאות)، عندما نزل (من جبورة كجوهر نيشاما-נשמה) على مستوى الأرض (ملكوث)، ركب على ثعبان (مجنح) (من النور أو التنين، اللوياثان-לויתן).

كما هو مكتوب غنوصيا:

"كُنْ يا حَديث!" أيها الثعبان المجنح من النور، سري، اللغز الغنوصي لوجودي، النقطة المركزية لاتصالي، قلبي نفسه، وزهرة على شفتي الخصبة، صنعت فعلًا! يا حَديث!
أفعى مجنحة من النور، رع حور خوس ستبقى هنا معنا".

تتابع الزوهار:

عندما ظهر (سمائل كجوهر نيشاما-נשמה) تحت الشكل الأفعواني (أو تنين النور، اللوياثان-לויתן)، فإن (ظله، لأن جبورة في العمود الأيسر) يسمى هاساتان -*השטן* (ظل تنين النور، أو اللوياثان-לויתן). مهما كان اسمه، فهو (هاساتان *השטן* -) (ظل النور) الكائن المعروف باسم (هاساتان *השטן* -) روح الشر (كوندابوفر).

קדוש
צבאות
יהוה
קדוש
קדוש
Seraphim
שרפים

يقال أنه عندما نزل سمائل (كسيرافيم *שרפים*) من على ارتفاع (من جبورة، كجوهر نيشاما-נשמה) كما هو موضح للتو، هربت جميع *חית* الوحوش الأخرى (تشايوت -، أو القوى الحية للجسم، وهي الأسد والثور والنسر) خائفين ومرتعبين (من القوة الجنسية لجوهر نيشاما-נשמה في يسود-יסוד).

ثم هاساتان -*השטן* بكلماته المقنعة والمكر، خدع المرأة (للزنا، لأن المرأة - رمز الأعضاء التناسلية للذكر أو الأنثى - مرتبطة بالعمود الأيسر) وبالتالي تسبب في دخول الموت إلى العالم (أي لأن النشوة الجنسية للوحوش، الطبيعة الدنيا - ملكوت - ثم توقفت عن أن تكون قابلة لإملاءات وسيادة الذات العليا، تشيزد). نجح (*השטן* هاساتان -) في القيام بذلك عن طريق سفيرة تشوكماه (الحكمة)، البغاء واستخدامه(كما يفعل الشياطين) لأغراضه الشريرة وبالتالي تسبب في أن يصبح العالم لعنة، والشجرة التي زرعها المقدس *אחד*-إيهاد (13، 1+3=4، الرباعي الحروف-يود-هافاه-يהוה) أصبحت مدمرة.

ما فقده آدم هاساتان-השטן اكتسبه واستمتع به حتى ظهور شجرة مقدسة أخرى في شخص يعقوب، الذي، عن

طريق سفيرة تشوكماه (الحكمة)، اكتسب بركات أبوية لا ينبغي أن يتمتع بها هاساتان - *השטן* على ارتفاع ولا عيسو أدناه. لذلك كان نوعًا لاحقًا من آدم الأول؛ وهنا نرى أنه كماהשטן حرم هاساتان آدم من البركات المنطلقة من الشجرة الأولى، لذلك حرم يعقوب الملائكة الساقطة من البركات فوق وتحت المنطلقة من شجرة لها شكل بشري. هذا هو المعنى الصوفي للكلمات:

"وترك يعقوب وحده؛ وصارع هناك روحًا -*איש* (التي هي سر -*סוד* نارאש نيفش - *נפש*، الروح الحيوانية، مخبأة فيי يود يسودיסוד، الجنس) معه حتى طلع النهار.
فلما رأى أنه لم يغلبه، لمس جوف فخذه،

(لأن الملاك سمائل "كان على ثوبه وعلى فخذه - جنسه - اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. "- رؤيا *19: 16*)؛

وكان تجويف فخذ يعقوب خارج المفصل (خارج المفصل مع الرغبة الجنسية للوحش أدراmelيك-אדרמלך)، كما تصارع معه (في الفعل الجنسي).

وقال [الملاك سمائل]، "أرسلني بعيدًا، لأن الفجر قد بزغ -*עלה שחר* (أي أن الكونداليني الخاص بك قد

استيقظ):"

"فقال يعقوب: لا أطلقك إن لم تباركني"

فقال له *[الملاك سمائل]*: ما اسمك؟

وقال: "يعقوب".

وقال: "لن يُدعى اسمك بعد الآن يعقوب، ولكن إسرائيلישראל، إيش- رع- إيل،י (ليود يسود-יסוד، الجنس، أي نارש (إيل-אל) الإله (رع-ר، عين صوف أور في دمك أيقظت الشيكينة-שכינה أو الكونداليني): لأنك كأمير لديك سلطة مع (سمائل، القوة الجنسية لـ) إلوهيم-אלהים (جيبور-גיבור) ومع (عيسو، القوة الجنسية لـ) إينوشيم-אנשים وسادت بسرعة." - زوهار

يقول سمائل عون وير:

अथ वक्ष्ये महादेवीं मातङ्गीं सर्वसिद्धिदाम् ।
अस्याः सेवनमात्रेण वाक्सिद्धिं लभते ध्रुवम् ॥

أسدان، ناران

"في التوليف، توجد ناران كبيران: النار المقدسة للكونداليني التي تصعد من خلال العمود الفقري الظهري، والكوندابافير الذي ينحدر، ويتسارع إلى الأسفل نحو الجحيم.

الكونداليني هو ثعبان البرونز الذي شفى بني إسرائيل في البرية، الثعبان
التي أقامه موسى على العصا.

نار كوندابوفر هو (هاساتان -

השטן) ثعبان عدن المغري، الذي ينزل
لأسفل نحو
الجحيم الذري للإنسان. في الحكمة المصرية، يتلقى هذا الثعبان المغري اسم أبوفيس. في طقوس مصر القديمة، تم تصوير أبوفيس بالشمع ورأسه موجهًا لأسفل. وهكذا، طردوه واستحضروه.

يجب على المؤهل محاربة هذا الثعبان المغري (كوندابوفر)
من العاطفة الجنسية، ضد هذا

الأبوفيس الفظيع. يجب أن يقاتل المؤهل حتى الموت.
هذه النار السلبية لأبوفيس هي

الجانب السلبي من براكريتي، وبعبارة أخرى كالي.

كريشنا الرقص على كاليا
(كوندابوفر)

تفترض كاليا (مثل هاساتانהשטן) جانب الأفعى الرهيبة (كوندابوفر) التي تتلوى في الطين (انظر حياة كريشنا). إذا أردنا هزيمة هذا الأفعى في الكون، فعلينا أولاً هزيمته داخل أنفسنا.

الأساس الحي للعاطفة الحيوانية هو
داخل هذه النار الشيطانية أو
الثعبان (كوندابوفر) أبوفيس.

تبلور

هذا الفوهات الشيطانية السلبي (نار هاساتان-השטן) يتجسد في تلك الشياطين الحمراء، في تلك "الأنا" المتعددة الشياطين الحمر
من سيث موجودة داخل هذه النار الشيطانية الجنسية.

إذا أردنا حل "الأنا"، فعلينا أن نبدأ بإنهاء الشهوة. إذا تم أخذ الماء من أسماك البحر فسوف يموتون.
إذا تم نزع النار الشيطانية من "أنا" الخاصة بك، فإن

"أنا" النفسية سوف تموت. يجب أن نوقف التغذية التي يعيشون منها."-التارو والكابالا لسمائيل أون وير

فسأله يعقوب، وقال: "قل لي، أنا أصلي لك، باسمك".

وقال [الملاك سمائل]، "لماذا تسأل عن اسمي؟"

وباركه هناك. ودعا يعقوب اسم المكان بينبيل -*פניאל* (بيني -*פני* يل -*אל*، أومي -*מי* إلوهيم -*אלהים* في الغدة الصنوبرية): "لأنني (في الفعل الجنسي للغاية، داخل الحمل، رأسي) رأيتإلوهيم -*אלהים* (جيبور *גיבור* -) وجهاًلوجه *פנים אל־פנים*، ويتم الحفاظ على نيشاما -*נפש* (الروح الحيوانية) (لأنني لم أصل إلى النشوة الجنسية للوحوش، كما *אדרמלך* فعل أدرامليك). "- سفر التكوين 32 :24-30

"(هاساتان *השטן* -) الثعبان (كوندابوفر) كان أكثر دقة من جميع وحوش

الحقل.' هذه الكلمات تشير إلى (هاساتان *השטן* -) المجرب (ظل النور، وكذلك)، الملائكة التي (سقطت و) جلبت الموت إلى العالم، ومعرفة هذا، يمكننا أن نفهم معنى الكتاب المقدس:

"وحدث، عندما بدأ هادام - *האדם* يتكاثر على وجه الأرض، وولد لهم بنات، أن بني إلوهيم -*האלהים בני* (*בני*أبناء إلوهيم *האלהים*-)، رأوا بنات الرجال
انهن جميلات؛ فاتّخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. سِفرِ التَّكوينِ السَّادِسِ:2،*1*

"*אלהים* "قال إلوهيم لنوح (ذرة نوس): نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت عنفًا (جنسيًا) منهم، وها أنا أهلكهم مع الأرض." - تكوين *13 :6*

(هاساتان-*השטן*) دمر ملاك الموت الحياة الإلهية في آدم، الذي أصبح الآن ماديًا بالكامل، محكومًا ومسيطرًا عليه من قبل طبيعته الحيوانية أو الدنيا (النشوة الجنسية للوحوش، مثل أدراميليك-אדרמלך)، وبالتالي ميتًا ومنيعًا للتأثير السماوي للذات العليا أو تشيزد.

"وقال (هاساتان *השטן*) للمرأة، يا، أف-**אף** (غضب)אלהים قال إلوهيم، لا تأكل من كل شجرة في الحديقة؟ "- سفر التكوين *3 :1*

قال الحاخام يوسف: "(هاساتان *השטן*-) الثعبان (كوندابوفر) بدأ حديثه مع آف - ***אף*** (الغضب) وبالتالي طرحه في العالم. ما قاله كان هذا، "بهذه الشجرة خلق القدوس العالم، لذلك أكلتم منها وأصبحت متساويا بإلوهيم - ***אלהים*** وقادرين على التمييز بين الخير والشر".

قال الحاخام يهودا: "لم يتحدث الثعبان (كوندابوفر) (مثل هاساتان-השטן)، لأنه كان سيتحدث حقًا وكان سيتم التعرف على الشجرة كوسيلة، مثل أداة في يد حرفي، شكل إهاد المقدس (13، *אחד1+ 3=4*، رباعي الحروف - يود هافاه‎יהוה -) العالم.

ما قصده حقًا وقاله هو هذا، "المقدس - إهاد *אחד(13*، *3+1=4*، الرباعي الحروف- يود-هافاه-יהוה) نفسه قد أكل من هذه الشجرة وبالتالي كان قادرًا على خلق العالم. لذلك تأكلون منه وسيكون لديكم أيضًا القدرة على فعل الشيء نفسه الذي يفعله. إلوهيم-אלהים عرف هذا وبالتالي حرمه".

قال الحاخام إسحاق: "كانت كلمات الثعبان (كوندابوفر) (مثل *השטן* هاساتان) نسيجًا من الأكاذيب. في البداية قال: "يا هل *אלהים* قال إلوهيم، لا تأكل من الشجرة؟" كان يعلم جيدا أن إلوهيم *אלהים* قال : "من كل شجرة في الجنة قد تأكل".

قال الحاخام يوسف: "ينص التقليد على أن أمر إلوهيم هذا-אלהים يتعلق بخطيئة الوثنية، التي تدل عليها

كلمة" أمر "بالتجديف، باسم يود - هافا، وإنكار العدالة الإلهية ،אלהים باسم إلوهيم -" بكلمة "آدم"، جريمة القتل، والزنا، بالكلمات "قال له".

في الإجابة على السؤال الذي قد يثار، هل كان هناك الكثير من الرجال في العالم بحيث رأى الكائن الإلهي أنه من المناسب أن يأمر بهذه الأوامر على آدم، يمكن القول أن هذه الشجرة كانت متورطة في جميع الأوامر السلبية، بحيث أصبح كل من انتهكها مع المخالفين المذنبين إما بالوثنية أو القتل أو الزنا؛ بالوثنية من خلال إنكار الرب فوق هذه الشجرة؛ بالقتل، لأنه يقطع الحياة التي تنبثق من سفيرا جيبورا على جانب الحياة من الشجرة؛ وتحت سيطرة سمائل الزنا، حيث أن هذه الشجرة هي المبدأ الأنثوي

الآن من المعروف أن القانون يحظر على الرجل أن يكون مع أي امرأة إلا في حضور زوجها، حتى لا ينشأ أي شعور بالشك على الإطلاق. كل من يأكل من هذه الشجرة مذنب بجريمة مماثلة. إلوهيم -*אלהים* في كل هذه الوصايا لآدم، نهاه أن يأكل من شجرة الخير والشر، راغبًا في حمايته من كل الخطايا وعقوباتها التي تحتويها".

قال الحاخام يهودا: "حقًا من يأكل من هذه الشجرة يتعدى، كما هو الحال مع امرأة وحيدة عندما يكون زوجها غائبًا. كان هذا ما قاله الثعبان (كوندابوفر) لحواء:

فَإِنَّهُ هُوَذَا! أنا نفسي لمست هذه الشجرة، وما زلت أعيش، افعلوا الشيء نفسه وستجدون أنكم لن تموتوا، لأن *אלהים* إلوهيم - منعكم فقط من الأكل منها. نقرأ أن المرأة رأت في الحال أن الشجرة جيدة للطعام (تكوين 2 :6). كيف رأت واكتشفت هذا؟"

قال الحاخام إسحاق: "كانت الشجرة جميلة ورائحة للغاية كما هو مكتوب،" رائحة ابني مثل رائحة حقل باركه الرب "(سفر التكوين 28 :27)، وبالتالي تم حثها على أخذ وأكل ثمرها".

قال الحاخام يوسف: "رأت حواء الشجرة أنها جيدة للطعام، لأنها كانت لديها القدرة على فتح أعين كل من يقترب منها".

قال الحاخام يهودا: "ليس كذلك، لأننا نتعلم أنه فقط بعد تناول ثمارها فتحت أعينهم". - زوهار

هذا ما يتحدث عنه الكتاب المقدس في سفر الرؤيا عن الموت الثاني:

"واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا: هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتاً فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك (وأنت غني) وأعرف تجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهوداً بل هم مجمع الشيطان. لا تخف من تلك الأشياء التي ستعاني منها: هوذا الشيطان
اطرحوا بعضكم في السجن لتمتحنوا وتكون لكم محنة عشرة ايام. كونوا امناء للموت واعطيكم اكليل حياة. الذي له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الذي يغلب لا يتأذى من الموت الثاني."- رؤيا 2: *8-11*

يرتبط الموت الثاني بموت ذلك الجزء العاطفي والفكري منا، والذي يتفكك في دائرة الأبدية بعد 108 فرصة في دائرة الوقت.

الكائنات التي تخلق المركبات من أجل البقاء في الأبعاد العليا لدائرة الأبدية، لا تدخل في الأبعاد الدنيا، لا تدخل في الجحيم، وبعبارة أخرى. هذا هو السبب في أنه مكتوب أنه من الضروري أن تولد من جديد من أجل الدخول في ملكوت السماوات. ملكوت السماوات هو البعد المتفوق للأبدية، البعد الخامس.

ما وراء البعد الخامس هو بُعد آخر، وهو البعد السادس. وصف البعد السادس غير ممكن، لأنه خارج عن أذهاننا.

لقد أخبرتك بالفعل أن أفكارنا، المتعلقة بعقلنا، تنتمي إلى الأبدية. لكن ما وراء الأبدية هو العالم السببي، البعد الذي، وفقًا للكابالا، نجد فيه الملكيم، تلك المخلوقات التي ليس لديها فقط مركبات في الأبدية، ولكن أيضًا في هذا البعد السادس، العالم السببي، أو عالم قوة الإرادة. هناك، حقًا، حيث نجد مسكن النفس، النفس البشرية، تلك النفس البشرية التي تسمى طيفِرِت، والتي تعني "الجمال" باللغة العبرية. للدخول هناك ممكن فقط إذا أنشأنا جسمًا آخر يسمح لنا بإدراك البعد السادس من خلال حواسه الخاصة. يجب أن يدرك الوعي (نيشاما נשמה) ذلك.

النفوس التي ليس لديها هذا النوع من المركبات، تدخل أحيانًا في هذا البعد السادس. بينما في الجسم المادي، هذا الوعي، تلك النفس، ذلك الشخص، تلك الأنيما تتبع طريق التأمل. لذلك، في العالم المادي، يجلس هذا الشخص في وضع مريح للغاية، ربما يمارس مانترا، ويتحكم في العقل، ويحاول وضع العقل في صمت. عندما

يحقق الشخص هدف هذا التأمل، ثم يغادر الوعي (نيشاما- נשמה -) ويذهب مباشرة إلى البعد السادس وهو يجرب ما يسمى في السنسكريتية السامادهي، النشوة، ساتوري، الاختطاف. إنها تجربة جميلة، من المستحيل وصفها بالكلمات.

لذلك، أي واحد منا، إذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك أو أن يكون لدينا تجربة، من أجل تجربة هذا البعد الذي يتجاوز الأبدية، فمن الممكن من خلال ممارسة تأمل زن. إذا كنا أشخاصًا صالحين، أرواحًا صالحة، بعد موت الجسد المادي، في إحدى الفرص التي لدينا في دائرة الوقت، 108، في أي من تلك الأوقات، عندما يموت الجسد المادي، إذا كنا مفوسا صالحة، في دائرة الأبدية، فإن الكائنات الموجودة هناك ستساعد تلك النفس من أجل أن تكون خارج المركبة العاطفية والعقل. تلك الكائنات التي تسيطر على قوى معينة من البعد السادس سوف تسحب هذا الوعي، مثل المغناطيس الذي يسحب الحديد، من أجل أن يدخل هذا الوعي (نيشاما נשמה) أو تلك النفس في بعد العالم السببي الذي يتجاوز الأبدية. ثم، يستمتع هذا الشخص، تلك النفس، بما نسميه مكافأة لفترة معينة من الوقت، ويتحدث بعبارات يمكننا جميعًا فهمها. بالطبع، بعد تشويه تلك الهدية، تلك المكافأة، ستعود النفس، لأن هدف تلك النفس هو بناء المركبات من أجل أن تكون على دراية بجميع الأبعاد، لكنها دائمًا ما تكون مكافأة إذا كانت تلك النفس جيدة.

هذا هو السبب في أنهم يقولون في العديد من الأديان أنه إذا كنت جيدًا، فستذهب إلى الجنة، البعد السادس. ولكن في هذه الأوقات، من النادر جدًا العثور على شخص، نفس، تدخل في الأبعاد الأعلى. عندما يموتون، على الفور يعودون إلى جسم مادي جديد. إنهم يقضون القليل من الوقت في دائرة الأبدية، وعلى الفور هم في دائرة الوقت مرة أخرى. نادرون جداً هم أولئك الذين يتجاوزون الوقت والأبدية. هذا هو السبب، بطريقة معينة، في وعينا، لدينا تلك التجربة.

في المرة الرابعة، مررنا بتلك التجربة في إحدى وفياتنا التي مررنا بها في الماضي، نشعر أن هناك شيئًا ما، في الواقع. ولكن إذا قمت ببناء الجسم السببي، فإنك تدخل إليه بجسدك

المادي حيًا. لا تحتاج إلى الموت جسديًا أو أن يكون لديك أي خبرة في التأمل. لديك الجسم السببي، تدخل هناك. إذن أنت على دراية بما يسميه الناس الجنة، ولكن ذلك لأن لديك المركبة من أجل إدراكها.

ما وراء البعد السادس، نجد البعد السابع، المطلق، ما وراء الآلهة والكائنات الإلهية، ما نسميه الإلوهيم، الأب المشترك الكوني الأبدي، الذي ليس شخصًا. إنه شيء غير معروف. إنه مصدر المادة. إنه مصدر للطاقة. إنه مصدر كل ما هو موجود.

من الممكن أيضًا أن يكون لدينا تجربة في البعد السابع عندما نكون على قيد الحياة في الجسم المادي، ولكن هذا ممكن فقط إذا كنا نتبع طريق العفة. من المستحيل أن يكون لديك تجربة في البعد السابع، أو أن يكون لديك ما نسميه ماهاكالبا سامادهي، تجربة الوعي (نيشاما נשמה -) داخل ما ليس له اسم خارج إلوهيم، الآلهة والإلهات دون أن تكون عفيفا. هذه التجربة ممكنة فقط، أكرر، إذا كنا نتبع طريق العفة. ما هو العفة؟ إنها السيطرة الحكيمة على الطاقات الجنسية.

إنه ليس الامتناع الجنسي، والعزوبية، كما يعتقد الكثير من الناس. يقولون إن هذا الشخص في العفة لأنه لا يمارس أفعالًا جنسية. هذه ليست عفة.
العفة هي معرفة كيفية السيطرة على الطاقة الجنسية. إنه الشيء الأكثر صعوبة بالنسبة للمتأهل، ولكن هذا المتأهل الذي حقق السيطرة على القوى الجنسية، ليس فقط في الجسم المادي، ولكن في الأجسام الأخرى، في طريقه إلى تحقيق المسار، لأن الطاقة الجنسية هي قوة جنسية في النشاط في جميع الأبعاد... هو أصل الأبعاد السبعة. للسيطرة على ذلك هو تحقيق العفة الكاملة، إتقان قوة الخلق.

نفس القوة ستأخذنا لتجربة ما نسميه المطلق. ثم، بالنسبة لنا، سيكون شيئًا ليس حكاية للأطفال.

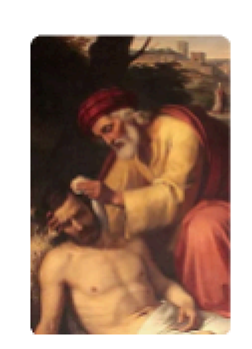
كثير من الناس في هذا العالم المادي يقولون إنهم ملحدون لأنهم لا يؤمنون بالخرافات.

بالطبع، أنا أتفق معهم، لأنه عندما لا يكون لديك خبرة في ما هو واقع الأبعاد العليا، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنك الحصول عليه في داخلك هو المعتقدات والخرافات. وهذه المعتقدات، في معظم الأحيان، لا علاقة لها بالواقع. ولهذا يقول الكتاب المقدس:

الوصية الأولى لموسى هي أنك لن تصنع أي صورة لله. ولكن ماذا كان موسى يدفع الناس إلى القيام به؟ حسنًا، إذا لم يكن لديك أي صورة ذهنية عن الله في الداخل، فذلك لأن لديك الخبرة المباشرة بدلاً من تلك التي هي الله.

لسوء الحظ، في هذه الأوقات، كل شخص لديه صور، وفقًا لأصالة عن نفسه، بالطبع. هذا هو السبب في أن الناس في العديد من الطوائف، لأن كل واحد منهم لديه صورة مختلفة عما يسمونه الله. إذا كانت لديك صورة جميلة عن الله في ذهنك، وهي الصورة الأجمل على الإطلاق، فهي لا تزال لا علاقة لها بالله. هذا هو الواقع. عندما تختبر ما هو الله، فإنك تدرك أن الصور موجودة في العقل، وأن ما هو الله خارج عن العقل. ولكن لذلك، علينا أن نطور الوعي (نيشاما -
נשמה) من أجل إدراك الكون متعدد الأبعاد.

شكرًا جزيلاً

نبذة عن المؤلف

مدرس غنوصي

المدربون الذين يقومون بتدريس المحاضرات والدورات هم متطوعون من مجموعة واسعة من الخلفيات. كل منهم لديه سنوات من الخبرة في التدريس والعمل مع الممارسات والتمارين التي توقظ الوعي. نظرًا لأن الهدف من دارما أو اليوغا أو الغنوص هو اتباع كياننا الداخلي، والتركيز على اللاهوت وليس الشخصيات الأرضية، فإن المحاضرين يظلون مجهولين، ولا يبثون اسماءهم و وجوههم أو المعلومات الشخصية. ليس لديهم ألقاب و أسماء روحية، ولا يقبلون الاتباع، ويعيشون حياتهم دون كشف عن هويتهم مثل أي شخص في المجتمع.